

आदिकृष्णशिक्षक
भगवान् आदिनाथ

लेखकः
यित्यामन्द मुनि

बी० नि० २४६१]

{ मूल्य :
१०५० (प्रमाण)

प्रकाशिका :

छुट्टनदेवी गोदीका
धर्मंपत्नी धारू दुलीचन्दजी गोदीक
थी वालो वा रास्ता, गुलाब कुंज
जयपुर

प्रापि स्थान

श्री समति पुस्तकालय,
जयपुर

मुद्रक :

अजमेरा प्रिटिंग वर्ष
'जयपुर'

‘अर्हिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्’

—प्रा० समर्थभद्र

प्रजाप्रों का भाव अन्न पर निर्भर है। अप्त उनकी आत्मशक्ति है। यदि अप्त मुख्य रहे तो गति, प्रगति और पर्म-चिन्नन सभी सम्भव है, विन्तु अन्न के अभाव में प्राणवस्तु दीण होकर अशब्द हो जाना है और ‘अगत्कद्य विषयते’ जो शक्तिहीन है उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान् धार्दिनाय ने अन्न की इस आधार शक्ति को जान कर ही कृपिकर्म की शिक्षा प्रजाप्रों को दी। ‘प्रजापतिः प्रथमं विजीविषु शशांग कृप्यादिषु वर्मंगु प्रजाः’ आचार्य ममन्त्रभद्र नी यह उक्ति प्रजापति भगवान् के प्रजापालन वात्मल्य की ओर इंगित करती है। आज देश को याद ममस्या में आरम्भिर्भर बनाने वाले ऐश्वर्यीन प्रजाप्रमुखों के हटिकोण पशुवध, गोवध और मत्स्यकुबुट-पालन (भद्रएाय) योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मूँखों में वासकों को मुर्गी के अण्डे देकर (निःशुल्क) पुराट बनाने की पशुश्वल समर्थक भौतिक त्रियान्विति करने जा रहे हैं। विन्तु मानव का यह पेट म्युनिमिपेलिटी का ‘कूड़ाश्वल’ नहीं है जिसमें यत्किंचित् ढाल दिया जाए। इस पेट के थीछे एक गम्भीरम्भरा है जो याद-प्रसाद का विवेक बरती है। दूध पानी को अलग करने वाला तथा मोती चुपने वाला हम उत्कृष्ट होते हुए भी निर्यत् है, पभु है। मनुष्य तो ग्राणि-जगत् में सर्वथोष्ठ है। वया वह हस्त के जिनना विवेक भी नहीं रख सकता ? मानव का जीवन तो मयम पर आधारित है। इन्द्रिय सयम और जिना मंगम न रखा तथा मार्ग चलने चाहे जहाँ और चाहे जो कुछ खाते रहे तो शुचिता की अनिसहस्राद्व परम्परा उचिद्धन हो जाएगी और यह परम्परा ही सकृति मर्यादा की ‘ढाल’ है। इसके बिना

(२)

समाज अरक्षित हो जाएगा और संस्कृति के नेतृत्व में बचित होकर सर्वभक्षी भौतिकवाद का दास बन जाएगा। आदि कृविदिक्षक भगवान् प्रजापति ने इसी दूरगामी सत्यपरिणाम को लक्ष्य में रखकर कृषि की जिल्हा दी थी। आज भी उनके द्वारा उपदिष्ट पथ में ही चारित्र और प्राण दोनों का धारण हो सकता है। प्रस्तुत लेख जिनसेन आचार्य के 'आदिपुराण' की उसी सूत्रात्मकता का उपबृहणमात्र है। आशा है, इसे पढ़कर शाकाहार के आयहू वो समर्थन मिलेगा तथा भगवान् आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट कृषिकर्म की आवश्यकता को राष्ट्र के प्रबुद्धचेता नेता अनुभव करेंगे।

जयपुर वी. नि २४६१

—विद्यानन्द मुनि

आदिकृष्णशिक्षक भगवान् आदिनाथ

‘जयन्ति निजिताशेषसर्वं यं कान्तनीतयः ।
सत्यवाक्याधिपाः दाशवद् विद्यानंदा जिनेश्यराः॥’

यन्मानकाल में इम लोक की मंडा कर्मभूमि है। यहाँ प्राणियों के शरीर की रचना उनके कर्मकर होने की सूचना देती है। मानव के सबल हाथ-पांव उसे कर्मों में गहायता देने वाले हैं। उसका बुद्धिभव कर्मनियोजन में गहायक है। इस प्रकार मनुष्य तथा अन्य प्राणिजगत् के कार्यवलाप इस मंसार को कर्मभूमि, कर्मधोत्र प्रमाणित पर रहे हैं। किन्तु जन अनुश्रुति के अनुमार कर्मभूमि से पूर्यं युग में यह भूमि भोगभूमि थी और इस पर सर्वं कल्पवृक्षों की बहुतता विद्यमान थी। मनुष्य को विना किसी परिश्रम के धाहार उपलब्ध हो जाना या और जीवन नाना प्रकार के मुनोपभोगों से भरापूरा या। आवश्यक वस्तुमात्र के अनामास उपलब्ध होने रहने से मनुष्य में हिसां, खौयं और संप्रह वृत्ति का अभाव या। इस प्रकार वह कल्प-वृक्ष युग मानव का भोगभूमि युग था, जिसमें जीवन के सभी साधन पुण्यता से मिल रहे थे। किन्तु प्रहृति के नियम के अनुमार मुमुक्षुः, रात्रि-दिन और जल-स्थल परिवर्तिन होते ही रहते हैं और इनका उत्पादव्ययचक्र कभी अवरद्ध नहीं होता। परिणामतः कल्प-महीरहों का युग समाप्त हो गया और कृतयुग या पहुँचा। कल्पयुग में मानसमंकल्पमात्र में अभिलिप्ति वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती थी और आगे आने वाले इम कृतयुग में मनुष्य के प्रदत्तों में (इन से) दृच्छन उपलब्धि होने लगी इसलिए इसे कर्मभूमि की ।

और मानव के कृत से, प्रयत्न से, कार्य से उसे जीवनीय सुखों की प्राप्ति सम्भव रही। प्रजाओं के जीवन में कान्ति या गई। जो आज तक विना श्रम किये कल्पतरुओं की अशेष इच्छापूरण द्याया में आवास करते थे, उन्हे वृत्ति के लिए कट्टों का सामना करने को बाध्य होना पड़ा। महापुराण में इस बदलते हुए युग में प्रजाओं की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए आचार्य जिनसेन ने जिन तथ्यों की ओर सकेत किया है, वे बहुत मर्मस्पद हैं—

'कल्पद्रुमेषु कात्स्न्येन प्रलीनेषु निराश्रयाः ।

युगस्य परिवर्तेऽस्मिन् अभूवन्नाकुलाः प्रजाः ॥

तीव्रायामशनायायामुदीरणादारसंज्ञया ।

जीवनोपायसशीतिव्याकुलीकृतचेतसः ॥—३।१६०-६१

'कल्पवृक्ष अदृश्य हो गये, सर्वथा लुध-लीन हो गए। उस

समय प्रजाएं निराश्रय (आश्रयविहीन) होकर आकुल-व्याकुल हो उठी। भूख की तीव्रता से उन्हे जीवित रहना सन्देहास्पद लगने लगा।' वे चिन्ताकुल होकर सोचने लगे—अहो ! अब हम कैसे जिए ? हा ! हमारे पुण्यों का अवसान हो गया। कल्पवृक्षों के स्थान पर उनसे भिन्न पश्च-पुण्य, त्वचा, वर्ण और फलों वाले कुछ ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यिन्तु कौन जाने, ये विषमय हैं अथवा अमृतमय। इनका आस्वाद कैसा है ? मधुर या कटु-कपाय ? हमें बहुत तीव्र दुभुक्षा वाधित कर रही है और इन अपरिचित वृक्षों की फल-भार विनम्र शासाएं हमें सकेत दे देकर मानो, बुला रही है। क्या इन्हें छोड़ दिया जाए ? आहोस्त्वत् खा लिया जाए ? आह ! दुधा से बुझि-विवेक कुण्ठित हो गया है। इनका उपयोग कैसे हो ? हा ! संकट में किसे पुछें ? कौन मार्ग बताए ? इस प्रकार अनेक दुश्चिन्ताओं से पराभूत हुए वे प्रजाजन अपनी शक्तियों को दूर करने तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए तदानीन्तन युगमुख्य नाभिराज के

समीप पहुचे । नाभिराज चौशहवे मनु थे । अपारबुद्धि के घनी तथा प्रजाहितैर्पी थे । उनके सम्मुख उपस्थित होकर उन्होंने दीनवाणी में कहा—हे नाथ ! हम कैसे जियें ? और उन्होंने कल्पवक्षों का अभाव तथा उनके स्थान पर उगे हुए अन्य फलवान् वृक्षों की ओर संकेत करते हुए पूछा कि क्या हमें भूमि मरना पड़ेगा या इन नवोत्पन्न वृक्षों में लम्बमान फलों का सेवन हितकर होगा ? आप सब जानते हैं अतः कृपया बताइए । आपकी प्रजाओं पर प्राणसकट वा अवसर उपस्थित हुआ है । नाभिराज ने सुना और कठिनाई को समझा । वह केवल १४ वें कुलकर ही नहीं थे अपितु आदितीर्थकर भगवान् आदिनाथ के जनक भी थे । जिस समय आदिनाथ गर्भ में थे, देवों ने नाभि के घर को रत्नवर्ण से मकुल कर दिया था । इसलिए बालक का नाम हिरण्यगर्भ रखा गया । माना मरुदेवी के गर्भ से अवतीर्ण इस युगपुष्ट के गुण-कर्म प्रचोदना से अनेक नाम रखे गये जिनसे इनके विलक्षण होने का गर्भवास के समय से ही पता चलते लगा था । नाभिराज ने प्रजाओं को अवधिज्ञानी पुत्र आदीश्वर की ओर संकेत कर कहा कि अपनी शकाओं का भमाधान इनसे प्राप्त करो । भगवान् आदिनाथ ने प्रजाओं के लिए उपस्थित हुए मुगाल्नरजनित संकट को तथा परिवर्तन को अनुभवा और कहा कालचक्र के परिवर्तन से भोग-भूमि का अन्त हुआ । अब कर्मभूमि में कर्म करते हुए जीवन मार्ग को दैवी बनाने का प्रयत्न करो । उन्होंने बताया कि—

‘असिमंयो कृपिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च ।
कर्मणीमानि योद्धा स्युः प्रजाजीवनहेतवः ॥’

—आदिपुराण १६।१७६

अब प्रजाओं को जीविकोपार्जन के लिए कर्म करना होगा । असि, मपी, कृपि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प जीवन में ये छः प्रकार के कर्म आवश्यक हैं । इनमें असि, मपी, विद्या, वाणिज्य और शिल्प

पांचों कर्म कृषि पर निर्भर हैं। अतः प्राणरक्षार्थ कृषि करो। कृषि का अर्थ करते हुए उन्होंने बताया—‘कृषिभूंकयंणे प्रोत्ता’ पृथ्वी के यिलेखन को कृषि कहते हैं। जैसे अनार को चीरने से उसमें से रसपूर्ण दाने निकलते हैं उसी प्रकार पृथ्वी को हलमुख से दीर्घ करने और उसमें बीज बोने से तुम्हें प्राणरक्षक अम्ब यी प्राप्ति होगी। जैसे पूर्वकाल में तुम्हें कल्पवृक्षों से इच्छानुकूल फल मिलते थे उसी प्रकार आज तुम्हें इन कर्मभूमि में स्वयं उत्पन्न पादपों से फलायाप्ति होगी। देखो, ये लम्बे दण्डाकार खडे हुए ‘इदु’ हैं, इन्हे निष्पीडित करने से तथा दातों से दवाकर चूसने से मधुर जीवनोपयोगी रस मिलेगा। ये श्रीयथिया हैं और खडे हुए ढठल से प्रतीयमान ये अम्ब-प्ररोह हैं। इनमें ये विषपादप हैं जिन्हे खा लेने पर मृत्यु धवश्य-भावी है। इत्यादि उपदेश देते हुए भगवान् आदिनाथ ने कर्मभूमि की ध्यवस्था की। आदि पुराण का बचन है कि—

‘आपादमासबहुलप्रतिपद्विवसे कृतो ।

कृत्वा कृतयुगारम्भं प्राजापत्यमुपेयिवान् ॥’१६।१६०

आपाद मास, कृष्णपक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान् आदिनाथ ने कृतयुग का आरम्भ किया और इस प्रकार प्रजामों की रक्षा करने से ‘प्रजापति’ पद धारण किया। आचार्य समन्तभद्र ने भगवान की इसी भूतानुकम्पा को घन्दोबद्ध करते हुए लिखा है—

‘प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविष्टः

शशास कृष्णादिषु कर्मसु प्रजा :॥’ स्वयम्भूस्तोत्र-२

प्रजापति भगवान् आदिनाथ ने जीवनेच्छा रखने वाली प्रजाओं को कृषिकर्म में शिक्षित किया। आदिपुराण का सूक्त है कि—

कृष्णादि कर्मषट्कं च सष्टा प्रागेय सृष्टवान् ।

कर्मभूमिरियं तस्मात्तदासीत्तद्व्यवस्थ्या ॥’

भगवान् ग्रादिनाथ का कृपि के लिए यह माप्त है न वेयल प्रजाप्रीं के निमित्त अन्नोत्पादन-शिरणार्थं या अपितु इसमें एकसा त्विक-रहस्य भी या कि अन्न के अभाव में यदि प्रजाप्रीं का भद्रयाभद्रय-विवेक लुप्त हो गया तो यह बहुत ही भयकर होगा । क्योंकि, यह अन्न की समस्या मनुष्य के प्राणों की समस्या बन जाती है । अन्न के अभाव में मनुष्य में चारित्र का अभाव उत्पन्न हो सकता है । जिसो लोतिकार ने कहा है कि—‘सर्वारम्भान्तण्डुलप्रस्थमूला’ । एक अग्न की मुट्ठी के लिए सासार भर के बाह्यकलाप चलते हैं । दुर्भिष्ठा वी छाया मानव की खेतना पर भी पहनी है और जैसे यह भूमि को अनामुरहीन कर देती है यंगे मनुष्य प्रशृति को भी दाशण बना देती है । विद्वाग् विवि ने राजतरगिणी में कहा है—‘दुर्भिष्ठेण जनकाय’ अकाल से जनकाय होना है । दुष्काल में मुनियों को ‘सल्लेशना’ लेने का विधान शास्त्र में विहित है । ‘युभुक्षितः कि न करोति पापम्’ भूत्ता व्यक्ति कीन-सा पाप नहीं कर सकता । एक हिन्दू भक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि—

भूखे भजन न होय गोपाला ।
से लो, अपनी कंठी-माला ॥

भला, भूख से तिलमिलाते प्राण भजन में तन्मयता केरो रख गवते हैं ? गोपाल की दी हुई कठी-माला तो उदरगुहा में अन्नदान करने पर ही धारण की जा सकती है । ‘विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिनः’ आहाररहित शरीरी के विषय लौट जाते हैं । किन्तु यह साधना के मार्ग में स्वयंकृत उपवास भी यात है जो विषयों के बैग को निष्पाण करने के लिए है । फिर भी इतना तथ्य तो है ही कि विना साये-पीये प्राण उद्धल कर कण्ठ में और फिर आँखों में आ जाते हैं । क्योंकि ‘इयमुदरदरी दुर्जलपूरा’ यह पेट की गुहा दुष्पूर है । प्रतिदिन इस अन्धकृष्ण में कुछ न कुछ ढालना होगा ।

यही सोचकर भगवान् प्रजापति ने अन्नोत्पादन के लिए कृपि का निवंचन किया । अहिंसक जैन संस्कृति के विधाता प्रजाग्रों को इससे थोष मार्ग क्या बता सकते थे ? कुछ लोग शंका करते हैं कि कृपि करने वाले किसान के द्वारा क्या हिंसा नहीं होती ? भूमि-विलेखन करते हुए न जाने कितने कोट हलमुख से मरते होंगे । किन्तु उनका यह कहना अयुक्त है । क्योंकि हल से भूमिदारण परते हुए कृपक के भाव कीट-भृंग की हिंसा के नहीं हैं, अपितु उत्पन्न होने वाले अन्न से प्राणिरक्षा के हैं । परिणाम विशेष से ही उसकी हिंसकता अथवा अहिंसकता चरितार्थ होती है । एक मत्स्यवधिक जाल अथवा 'वसी' डालकर दिन भर जलाशय पर बैठा है और सारे दिन मे एक भी मछली उसके जाल में नहीं फसी । इधर एक किसान के हल के नीचे कितने एक क्षुद्रजीव अजाने ही कुचले गए । शास्त्रकारों का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है कि यहाँ मत्स्यमार ही पापी है । क्योंकि वह मारने के संकल्प लेकर ही जाल लगाये बैठा है । किसान तो सत्य के लिए कर्मरत है । यदि एक शल्यचिकित्सक रोगी के किसी अंग में चाकू चुभाता है, उसे चीर देता है तो व्या वह पाप है ? पाप की परिभाषा भावबोध है । इसी आशय को व्यक्त करते हुए तत्त्वार्थवृत्ति में लिखा गया—

अधनन्नपि भवेत् पापी, निधनन्नपि न पापभाक् ।

परिणामविशेषेण यथा धीवर-कर्षको ॥

इस प्रकार शाकाहारी विश्व की रचना करते हुए भगवान् आदिनाथ ने 'कृपि' का उपदेश दिया । यह कृपि का उपदेश उनकी प्राणिदया का निदर्शन है । उनकी सत्त्वानुकम्भा का उदाहरण है । अहिंसक हृष्टिकोण का बीज है । गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न कर उन्होंने प्रजाग्रों को यह भी बता दिया कि मानव सदा से मानव है, बानर नहीं । डार्विन ने मनुष्य को जो बानर बता दिया उसका

प्रतिवाद करते हुए गेहूँ, जी, चावल और अन्यान्य वनस्पतियों के अंकुर, फलोदगम वांहें उठाकर मानो घोपणा करते हैं कि हम वीजप्रकृतिक हैं, सहस्रों गर्भाधान भी हमारे मूल जाति रूप से हमें पृथक् नहीं कर सकते। अनादि काल से हम चावल ही उत्पन्न हो गये हैं। हो रहे हैं ! मनुष्य आज भी मनुष्य है और बानर आज भी बानर। 'डार्विन' का सिद्धांत, सिद्धांत नहीं भ्रम है। अस्तु,

इस प्रकार अन्नोत्पादन का भार्गदर्शन करने वाले सर्वप्रथम भगवान् आदिनाथ हूए। अन्न के उत्पादन पर आग्रह रखने का आशय यही है कि इससे निरबद्ध सात्त्विकता का मिश्रण रक्त में होना है। लोकोक्ति है कि 'जैसा खाये अन, वैसा पाये मन।' यथा मतिस्तथा गति जैसी बुद्धि वैमी गति। पश्चिम के राष्ट्र एक के बाद दूसरा युद्ध रचाते रहे हैं। क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मांसाहार विचारों में से सत्त्ववृत्ति का संहार कर देता है। पशुमास के लोलुप ही नरमास मध्यण के लिए युद्ध का तरीका अपनाते हैं। यदि वे मांसाहार छोड़ दें तो उनका भस्त्रिक्य युद्धरचनाओं से हटकर शांति प्रयासों में तत्पर हो सकता है। कुछ मासाहारी अपने पक्ष में यह दलील उपस्थित करते हैं कि अन्न कम होने से मास खाते हैं। किन्तु विपुल मात्रा में अन्न का निर्यात करने वाला अमेरिका मासाहारी क्यों है ? क्या वहां अन्न की कमी मांसाहार के लिए कारण है ? नहीं, मांसाहार एक व्यसन है। आत्मचेतना शून्य, भौतिक अहंवाद की परिणति है। जिह्वा और मन पर लगा हुआ कुसंस्कार है। इन्द्रियों की आराधना करने वालों द्वारा पालित अभिशाप है। जब मनुष्य की प्राणगिरि रौरव हो उटती है तब वह इस घोर कदम भी भांग करती है। संस्कारविशुद्ध घरों के लोग भी द्विपकर इस व्यसन के शिकार हो जाते हैं। यह आहार मनुष्य के विचारों, प्रकृति और संस्कारों का परिचायक है। व्रती और संयमियों का लम्भार्ग

'अस्वाद' का है और जो विषयाग्रही दिहमूढ मात्र शरीरी हैं, शरीरवादी है, उन्हें ही जीववधजनित यह आमिपाहार रखता है। 'आहारशुद्धि सत्त्वशुद्धि.' यह मनीषियों की गवेषणा है। अतः भगवान् कृपभनाथ के अन्नोपदेश को हप्टिपथ में रखते हुए कोई भी ईमानदार व्यक्ति यह धोषणा कर सकता है कि भगवान् आदिनाथ ने अहिंसक विश्व रचना के प्रथम सूत्र को आहार में देया और उसके लिए उपाय चिन्तन किया। उनका यह अनुशासन सम्पूर्ण सत्-संस्कारों की आधार भूमि कहा जा सकता है। वयोकि 'अन्नमयोऽय पुरुषः' यह पुरुष अन्नमय है। आमुदेद शास्त्र का अभिमत है कि 'रसामृक्मांसभेदोऽस्थिभजागुप्ताणि धातवः' मनुष्य शरीर में सात धातुएँ हैं। खाये हुए अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। इस रसपरम्परा में मूल रसायन पदार्थ के गुण ही सक्रान्त होकर वीर्य तक चले जाते हैं। जो हिंस-मित और सत् भोजन करता है, उसका प्रभाव उसके परिणामों पर होता है। अतः शांति, सौमनस्य, प्रेम, दया, अहिंसा और विश्ववन्धुत्व के लिए 'अन्नमय' आहार लेना आवश्यक है। अश्वर्जित आहार का प्रभाव मनुष्य की मति, मेघा, प्रवृत्ति और भावनाओं पर पड़ता है तथा उसे लोभी, दम्भी, स्वार्थी, कादाशय और हीन मनोवृत्ति का बना देता है। आज शत-शत मनुष्यों में जो नीतिक पतन हो गया है उसका कारण आहारविवेक न रखना भी है। आहारविवेक में केवल अन्न ही सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्नोपाजिन में जो वृत्ति की शुद्धता है वह भी कारण है। न्यायोपाजित वित्त से कीत अन्न का ही परिणाम शुभोदयी होता है। वयोकि बीज में ही वृक्ष के अदोष अवयव धर्म समाहित हैं। यदि बीज विषाक्त है तो वृक्ष और उसके फल में माधुर्य का समावेश कैसे हो सकता है? 'यथा मूले तथा चूले' यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत साध्य और साधन के विषय में पश्चिम की नीति से

निश्चेता रखता है। जहां दूरारों का मत है कि साधन वर्गे भी हों, हमें तो साध्य को प्राप्त करना है, वहां जैन दर्शन ने हड़ मन्थता है कि साध्य तक पहुँचने और उसकी पवित्रता रखने के लिए साधनों की शुचिता प्रपरिस्थितीय है। धर्म के दम सद्याओं वो देवकर इस पवित्रता का प्रनुमान सगाया जा सकता है। धन-प्राप्ति के लिए न्यायमार्ग वा समर्थन करने हृए धर्मोर्यालन यी गिरा जैन धर्म देता है। यह नहीं कि—

घटं भिद्यात् पटं द्विद्यात् कुर्याद् रासभरोहणम् ।

येन केन प्रकारेण पूसिद्धः पुरुषो भवेत् ॥

प्रसिद्धि की दुर्दमनीय साधना रखने वालों को लक्ष्य रमबर करि बहता है कि लोगों का ध्यान प्राकर्पित करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़े को पटक कर तोड़े, बीन चाजार में कपड़े फाड़ दाले, गधे पर बैठकर निकले, कोई भी उपाय करे और प्रसिद्ध हो। यहां 'येन केन प्रकारेण' साधनों की विषयस्तत्त्वा को सूचित करता है इन्हुंने यह उचित तथा नीतिमय पन्था नहीं है। जो प्रत्येक चरण उठाते समय सम्यक्षत्व का विन्तन बरतते हैं, उनमें हृदय में रखते हैं, धारों की पलकों पर उठाय हुए होते हैं, उनके किया-कसापों में साधनों की विशुद्धि परम प्रावश्यक है। जीवन को विशुद्ध रखने के लिए इसी साधनशुचित्व को अन्तरंग में रखकर भगवान् आदि-नाप ने कृपि का उपदेश दिया। आज के दिग्भान्त नायकों ने राष्ट्र को अशुचिता के हाथ बेन दिया है। उदर भरण के लिए वंदेशिक ग्रन्थ का धायात करने पर भी उन्हें मत्स्य-मुर्गीपालन में राष्ट्रीय धुधा की शांति दिलाई देती है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए गाहृत्या प्रतीत होती है। मुभापित के समान मधुर तथा सापु के समान निर्दोष गो को मार कर गोवालक गोपालकृष्ण के राष्ट्रीय सहोदर और महावीर भगवान् के ग्रहितक देश के प्रतिनिधि-

व्यापारी किस अन्ध पातक के अतस गहर में गिरे जा रहे हैं, यह व्यक्तव्य क्या 'जापतप्रबोध'मात्र नहीं है। जिह्वालोलुपता के शिकार मांस में मास की आहुति दे रहे हैं। यह शरीर, जिसमें आत्मा का निवास है, जिसके सहयोग से देवत्व और उससे उत्कृष्ट अमर विभूतिपद मिल सकता है, विवेकहीन होकर उन दुर्गन्धियों के ढेर को चबकार लगा रहा है जिनको देतकर भी धूणा होती है। सस्कारों के जहाँ संकीर्तन होते हैं, पवित्रता के घटे पूजते हैं, धर्म के दस विभूति चरणों को जहा हृदयगम किया जाता है, जहा के लोग आज भी सात्त्विकता के पक्ष में हैं, मुनियों, मर्हीपयों का वैष्णवत्य जिन्हे प्रसन्न करता है, वहाँ रौद्र नरक का दृश्य उपस्थित करने वाले 'बूचड़खाने' अन्न की कमी के नाम पर, मुद्रास्फीति की दुहाई देकर और जिह्वा की खोटी मांग से लाचार होकर चलाए जाएँ वहा के पाप को गगा की धारा, अकलंक आचार्य का दिग्विजय और मुनि-महरियों का धर्म प्रवचन कितना प्रक्षालित कर सकता है? इश्वाकुवश के महाराजा दिलीर ने एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के सकल्य व्यक्ति विधे थे और याज अनननिभंर होने की इच्छा रखने वाला भारत कृषि के परम सहाय गोव्रंश पर आरा चलाए, यह समर्थन कौन पडिताभिमानी अर्थ-शास्त्री करना चाहता है? अनिवार्य क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति वया अपने अंग काटकर उदरोग्नि को शात करने की सोच सकता है? यदि नहीं, तो खाद्य में मिलावट और शुद्ध धी-दूध की न्यूनता से परेशान भारत अहिंसा नीति को छोड़कर पाश्चात्य सस्कारों की 'देखादेप' आधी में बर्पों उड़ रहा है। चृक्ष की जडे काटकर छाया चाहता है, पत्रों और शाखाओं की हरियाली स्थिर रखने के स्वप्न देखता है। माता के स्तन काढने से क्या दूध मिल सकता है! मुर्गियों को पालकर गोवध पर प्रतिवन्ध नहीं लगाना उपले(करीप) सुसाने के लिए केसर जलाना है। यदि देश कृषि की ओर न लौटा तो

'नवनिर्माण' के नाम पर भारतीय मंसूनि के बन को दाकान्ध
 की बेट चढ़ाने वालों को अमृत फलों और शानि की छाकड़ के
 बंधित होने से कोई नहीं रोक सकेगा । जून फरवरी में वह तुर्धी
 पर कंटक नहीं रहेंगे ? आंख मूँद बर गन्ने की ओर दौड़ने वाले
 वया पनने में भी वच सकेंगे ? यिष ती शीशी पर 'प्रसून' का
 नेत्र चिपकाने में वया वह मारक नहीं रहेंगा ? डिल्ली की
 महाय भूज से बनस्पति तेजों को गत्य की स्थार्य में दिल्ली का लूटने
 वाले बिनने काल जियेंगे ? मिथ्यात्व वा यह घन्यभाग लूटना है
 मूर्ख को शहू बनकर बिनने काल दूलेगा ? और दाकान्धीन के
 दिवाकर की ऊँचाइयों तक ने जाने थाने कब उह दृष्टिकोण से
 प्रकाश मानने का दुम्भाहस करते रहेंगे ? जब 'प्रसून' के
 ग्रन्ति तीव्र विरक्ति का बानावरण तैयार है तो है दृष्टिकोण
 घागन्तुक भारतीय मातिक रमोड़ियों के गिढ़ घर है और दृष्टिकोण
 टोमट, डबलरोटी और बेक पर उपमा देने रहे हैं तो राजदत्त का हृ-
 विज्ञान का आनाय, छनोस व्यजनों और एंटेर लूटने का
 कुशन गूप्तार भास्त गाल उपेहवर द्वारा है दृष्टि का से
 आने नावूनों को दुबो रहा है । दृष्टि के विद्वार दृष्टि में दिमुक्त
 होकर दृष्टि जीवन की घन्यभाग्या परिवर्तन के दृष्टि भूषण हैं जा
 रहा है ? जिस विद्वा पर भगवान के दृष्टि दृष्टि है तो दृष्टि दृष्टि
 मांस रखते हुए उनका हृदय इस विमर्शि है दृष्टि दृष्टि है
 नहीं हो जाएगा ? जिन हाथों में विद्वार के दृष्टि दृष्टि का
 भौमाय मिलता है उन्हीं में घस्तृप्य दृष्टि दृष्टि है तो
 नहीं हो जाएगे ? वया वे हाथ फिर घस्तृप्य के दृष्टि दृष्टि हैं
 आयम शास्त्रों को उठाकर आंखों तक दृष्टि दृष्टि हैं ? दृष्टि
 पीड़ियों में समिद भातिक ग्राम्य दृष्टि दृष्टि है तर
 औ ग्रामांगो ! उठो, जागो और रिंग दृष्टि दृष्टि है तर
 'भ्रम' रत्न है, प्रजापति आदि वृह्णि है तर

'पृथिव्यां श्रीणि रत्नानि जलमन्त्रं सुभाषितम्' जल और अग्नको अमृत बताया गया है। अतः अग्न खाओ, विवेक न खाओ। कृष्णपण्डित बनो और ऋषि जीवन विताओ। आज उपार्जनबुद्धि से प्रेरित होकर ग्रामीण जनना बड़े नगरों की ओर दौड़ी चली आ रही है। उनके हल बरसाती भूमि की सौंधी सुगंध पीने के लिए तरस रहे हैं, बीज को कीटा लग रहा है और शस्यद्यामल होने के लिए अनुमभूमि तरस रही हैं। चलो, लौट जाओ पुन ग्रामों की ओर और उत्तम किसान बनकर दृन्सान की जीवनी के सूत्रधार बनो। याहर से कब तक मंगायोगे? विदेशियों को अपना भूसा पेट दिसाते लज्जा नहीं आती? किन्तु स्मरण रहे, जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उसे सुख नहीं मिलता देश की धूधा का निवारण विदेशी के आयात पर नहीं, किंगारों के खलिहानों पर निर्भर है। खलिहानों में अग्नबूट लगाकर समृद्धिलदमो का दोहन करो। हाथ फैलाकर कुछ कण मांगने से कितने दिन यात्रक-जीवन की हीनता का बोझ ढोओगे? अग्न जीवन की प्रथम और प्रमुख आवश्यकता है। बाजारों में धूमसे हुए जरा ध्यान से देखो, शृंगार प्रसाधनोंकी हाट उफन रही है। वेषविन्यास के बाजार भरे पूरे हैं किन्तु अग्न की बोरियां खाली हैं। क्या तुम वेषविन्यास से सज-संवर कर जी सकते हो? क्या बिना जठराग्नि को शान्त किये श्रीम की पालिश और रुज की लालिमा चेहरे को गुलाब बनाये रख सकती है? क्या खाली पेट गीत, नृत्य, बाद पर मुसकिरा सकते हो? क्या खेल के मैदान में वाजी मार सकते हो? स्वाध्याय, धर्मचिन्तन और यत्किञ्चित् करणीय कर। सकते हो? कदापि नहीं। क्योंकि 'सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः' पेरों की जड़े पेट में हैं। यदि पेट सीच दिया गया है तो पेर सरपट दीड़ेगे। भूख से जीवन का 'हस्त' सूख जाता है, प्राण उड़ जाते हैं। मनुष्य के पास प्रासाद नहीं हो तो घह मोंपड़ी में रह सकता है, भोंपड़ी नहीं तो बूँद के नीचे और गुले आकाश की छाया में रह सकता है, वस्त्र के अभाव में फटा पुराना

सकता है। समुद्र का मंथन करने के लिए मन्दराचल मन्यानदण्ड चाहिए। जो धरती को सीचकर उर्वर करते हैं वे धर्षा के बादल नहीं, श्रम करने वाले के स्वेदविन्दु हैं। धर्षा के धास और श्रम के पसीने से मोती उत्पन्न होते हैं। सभी व्यक्ति किसान के सामने याचक है। इसीलिए तो जैनों की सूक्ति है कि—‘उत्तम सेती मध्यम व्यापार’ सेती (कृपिकर्म) विश्वम्भर होने से उत्तम है। आज भी दक्षिण में लाखों जैन वृपिकर्मी हैं। महाराष्ट्र के ‘तमदलगे’ नामक गांव में श्रीभीमगोडा दादा पाटिल को भारत सरकार ने सर्वप्रथम ‘कृपिपण्डित’ की उपाधि प्रदान कर ५००० पाँच सहस्र का पुरस्कार दिया, वह जैन है। क्योंकि शृहस्थो को संकल्पी हिंसा का त्याग है आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंसा तो आगारधारियों को त्याज्य नहीं है। कृपिकर्म में जो हिंसा होती है उसे करने का भाव शृहस्थ का नहीं है। वह अजाने हो जाती है और उस कृपि के परिणामस्वरूप अनेक जीवों की रक्षा होती है। ‘सावद्यलेशो वहुपुण्यराशि।’ भगवान् की पूजा भक्ति करते हुए भी कुछ भ कुछ अवद्य अजाने वन ही जाता है किन्तु अनवद्य पूजार्चा तो महाफला है। यदि अवद्यलेश की शंका से पूजा वन्दना का त्यागकर दिया तब तो सर्वथा अवद्य का प्रवेश जीवन में संकुल हो जाएगा अतः पूजा करते हुए अवद्यलेश बने तो भी भगवदर्चा में वाया नहीं आनी चाहिए। यह पूजातत्पर से होने वाला अवद्यलेश अपेक्षानुपात से होने वाले अनवद्य से क्षीणबल है अतः पुण्यराशि है। इसी प्रकार कृपिकर्म भी कदाचित् ववचित् अवद्यलेश से सम्पृक्त होकर भी पुण्याधिक ही है। अन्न न मिलने से प्राणधारण भी कठिन हो जाता है। महाराणा प्रताप किसने स्वाभिमानी थे? अकबर जैसे विकट और महाबली राम्राट के विरोध में उनकी मूर्छों के बल कुन्तो का निर्माण करते रहे। स्वतंत्रता के सहस्र-सहस्र अंगारे उनकी आँखों में जलते थे। सघर्षों से लोहा लेने में उन्हें आनन्द मिलता था। किन्तु अपनी

कन्या के हाथ में आधी धास की रोटी को बन विलाय से छीना जाता देखकर वे भी मोम हो गये । भूख से बिलखती बालिका के साथ उनका धैर्य भी बिगलित हो गया । उन्होंने 'तुकँ' को सन्धिपत्र लिख डाला । एक रोटी आजादी के पलड़े को हल्का फरती हुई धरती को छूने लगी । यह कोई अवास्तविक घात नहीं और राणाजी के लिए श्रयशस्कर भी नहीं । मानव अन्नभोजी है, वह इसके बिना जीवित नहीं रह सकता । 'भद्रवाहु' चरित में बर्णन है कि सग्राट चन्द्रगुप्त के समय में आहार लेकर लौटते हुए मुनो का पेट चोर कर भूखे लोगों ने कबलित अन्न को निकाल कर खा लिया । 'वभुक्षितः किं न करोति पापम्' भूखा कौन-सा पाप नहीं कर सकता ? अधिकादा पाप का आरम्भ उदरताप से होता है । किन्तु ज्ञानवान् इसी से विराग का मार्ग प्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त करता है । सग्राट चन्द्रगुप्त ने दुष्काल और उससे व्ययित जनता को देखकर ससार को असार जाना और मुनिदीदा लेकर धीतराग हो गये । मुनियों को जब अन्न संकट देख पड़ता है तब वे ज्ञान भाव से मरणान्तिक 'सल्लेखना' से लेते हैं । तथापि यह ज्ञानधर्मियों से आचरित मार्ग है । जन साधारण इस पर नहीं चल सकता । अतएव 'सजलां सफलां शस्यश्यामलां' गीत की धुन को सफल प्रमाणित करने के लिए भगवान् शादिनाथ द्वारा उपदिष्ट कृपिमार्ग को अपनाना राष्ट्र के लिए अत्यन्त उपादेय और हितकर है ।

